

رابطه سبک زندگی و دین داری از دیدگاه ابن خلدون

علی رحمانی فیروزجاه*

سعدهیه سهرابی**

چکیده

مفهوم سبک زندگی، به نسبت رویکردهایی که بدان پرداخته می‌شود، تعاریف متفاوتی دارد. سبک‌های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، الگوهای ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، سلیقه‌ها، نوع مصرف، و وسائل زندگی است که غالباً اقدامی جمعی است و شماری از افراد در یک نوع سبک زندگی، اشتراک‌هایی پیدا می‌کنند و این اشتراک‌ها به صورت نمادین در جامعه مطرح و موجب هویت‌بخشی به شخص و گروه‌های اجتماعی می‌شود. امروزه سبک زندگی عاملی تأثیرگذار در تمامی جنبه‌های زندگی دانسته می‌شود که در این مقاله با روش تحلیل متن به بررسی تأثیر سبک زندگی بر نظام ارزشی افراد و جامعه با محوریت دین از دیدگاه ابن خلدون در مقامه اش پرداختیم. به نظر ابن خلدون، محیط جغرافیایی و شیوه معاش موجب شکل‌گیری دو سخن بادیه‌نشین و شهرنشین با سبک‌های زندگی متفاوت در جامعه می‌شود. در نوع سبک زندگی و نیازهای سخن بادیه‌نشین شرایطی به وجود می‌آید که شهرنشینی گسترش پیدا می‌کند و سبک زندگی خاص خودش را به وجود می‌آورد. این سبک زندگی با بسیاری از عرصه‌های حیات جمعی در ارتباط قرار گرفته است و موجب تغییر در دین داری با سه بعد اعتقادی، اخلاقی، و مناسکی می‌شود.

کلیدواژه‌ها: محیط جغرافیایی، شیوه معاش، سبک زندگی، سخن بادیه‌نشین، سخن شهرنشین، دین داری.

* دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل Arf1348@gmail.com

** کارشناس ارشد جامعه‌شناسی Sadieh_sohrabi@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۰۵/۲۶، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۰۲/۱۸

مقدمه

ولی‌الدین ابو‌زید عبدالرحمن محمد بن خالد، مشهور به ابن خلدون، مورخ مشهور، مقدمه‌ای بر کتاب تاریخ خود (*العبر*) نگاشته که با عنوان *مقدمه ابن خلدون* در محافل علمی معروف است. *مقدمه ابن خلدون* از بزرگ‌ترین شاھکارهای علمی است که در آن از فلسفه تاریخ، جامعه‌شناسی، و مبادی اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی بحث شده است. وی در *مقدمه*، شیوه‌جدیدی را برای نگارش واقعی به کار گرفته است و از راه آن نشان می‌دهد که در گیری‌های طبقاتی و قومی، به‌خودی خود، اهمیتی ندارند و به جای آن بر عوامل سازنده و پدیدآورنده حوادث آن زمان انگشت می‌گذارد و کوشش فراوانی دارد تا آن‌ها را با محک تجربه و آزمایش بسنجد و از این راه به صحت و سقم آن‌ها پی برد. مفهومی که او از تاریخ در ذهن دارد تبیین واقعی به صورت کنش متقابل انسان با محیط جغرافیایی اطراف خود است. لذا، لازم است جهت ارزیابی علمی این اثر و همچنین، تعیین درجه کارآمدی نظریات او در حوزه علوم اجتماعی، به‌ویژه جامعه‌شناسی، تبعات پیشتری صورت پذیرد.

یکی از موضوعاتی که توجه ابن خلدون را به خود جلب کرده بود، تفاوت در سبک‌ها و شیوه‌های زندگی بادیه‌نشینی (*bedouin*) و شهرنشینی (*urbanized*) بود. چنان‌که می‌گوید:

... و باید دانست که هریک از دو گونه زندگانی بادیه‌نشینی و شهرنشینی در نوع خود متفاوت و گوناگون است، زیرا چه‌بسا که تیره‌ای از تیره دیگر بزرگ‌تر و قبیله‌ای عظیم‌تر از قبیله دیگر است، و نیز بسی از شهرستان‌ها و سیع تر از شهرستان‌های دیگر و بسیاری از شهرها آبادتر از شهرهای دیگر می‌باشد. بادیه‌نشینی مقدم بر شهرنشینی است. زیرا عادات و رسوم شهرها و شهرستان‌ها مانند تجمل خواهی و آسایش طلبی به‌دنبال عادات و رسومی است که مخصوص کسب وسائل ضروری معاش می‌باشد (ابن خلدون، ۱۳۷۳: ۲۳۰).

ابن خلدون با طرح دو سخن بادیه‌نشین و شهرنشین به بررسی تأثیر سبک زندگی بر نظام ارزشی افراد و جامعه می‌پردازد. وی در صدد بود دریابید علت چنین اختلافی چیست؟ در این قسمت، به بررسی علت این اختلاف و چگونگی تأثیرگذاری آن بر نظام ارزشی افراد و جامعه با محوریت دین می‌پردازیم.

سه اصل شکل‌گیری اجتماعات بشری

ابن خلدون پیرامون چگونگی و ضرورت شکل‌گیری اجتماعات بشری در جلد اول *مقدمه* مباحث فراوانی را مطرح می‌کند که درنهایت به سه اصل متنه می‌شود:

پژوهش‌های علم و دین، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۰

۱. انسان مدنی الطبع است و به عبارتی دیگر، وجود اجتماع ضروری است و این اجتماع نیازمند دوگونه نیاز است:

(الف) نیاز انسان به غذا: تأمین غذا موجب تعاون و همکاری اقتصادی و درنتیجه سبب تقسیم کار می‌شود و تقسیم کار علتی است تا علاوه بر روزی شان روزی اضافه نیز به دست آورند.

(ب) نیاز به دفاع از خویش: برای مقابله با دشمنان و دفاع از همنوع خود (همان: ۷۷-۷۸). وی معتقد است چون انسان بهنهایی قادر نیست دو نیاز بالا را برآورده سازد؛ ازین‌رو، به همکاری و تعاون نیاز مبرم دارد و اجتماع برای انسان اجتناب‌ناپذیر است (همان: ۲۲۵).

۲. بشر نیازمند قانون است. از نظر این خلدون چون اجتماع تشکیل شد و عمران پدید آمد، بشر نیازمند به قانونی است که از افراد دفاع کند و برای اجرای قانون نیازمند حکومت و حاکم است (همان: ۷۹). از نظر وی اجتماع به وجود می‌آید، نمو می‌کند و ازبین می‌رود در این سه حالت افراد فرمان‌بردار قوانین ثابتی هستند که بیش از هر چیز تحت تأثیر محیط طبیعی، محل سکونت، شیوه اکتساب معیشت، و تولید پدیده‌های اقتصادی‌اند (همان: ۲۲۹).

۳. بشر نیازمند دولت (پادشاه) است:

بنیان‌نهادن بناهای عظیم ناچار باید به هم‌دستی گروه‌های بزرگ و همکاری جمعیت‌های بسیاری صورت پذیرد و از امور ضروری مردم به‌شمار نمی‌رود که مورد نیاز همگان باشد تا آن‌ها را از روی شوق و اضطرار بنا کنند، بلکه ناچار باید چنین جمعیت‌های کثیری را به اکراه و اجبار، با تازیانه پادشاهی و زور و یا از راه تشویق به مزد به کار و ادارنده و پیداست که این همه مزدهای بسیار را یک فرد عادی نمی‌تواند پیردادد، بلکه جز پادشاهان و دولتها کسی قادر به پرداخت آن نیست. پس، برای ساختن قصبات و بنیان‌نهادن شهرهای بزرگ راهی نیست جز این‌که به نیروی دولت و پادشاهی انجام یابد (همان: ۶۷۴).

عوامل مؤثر در شکل‌گیری جوامع بشری

ابن خلدون بعد از آن که شکل‌گیری اجتماع را امری گریزن‌ناپذیر و ضروری می‌داند. عواملی را به‌شرح ذیل در این شکل‌گیری مؤثر می‌داند.

۱. محیط جغرافی (geographical environment)

در عامل جغرافیایی به دو مورد زمین و اقلیم اشاره می‌کند. زمین از حیث حاصل خیزی،

خشکی، و تعداد سکنه اهمیت دارد. زمینی که از حیث تعداد جمعیت برتری دارد، به پیشرفت و ترقی صنایع کمک خواهد کرد و دوباره عاملی می‌شود برای افزایش جمعیت که با افزایش جمعیت در این دوره دولت به حد اعلای ترقی خود می‌رسد و انحطاط آن آغاز می‌شود (همان: ۸۱-۸۷).

۲. اقتصاد و شیوه معیشت (livelihood style)

ابن خلدون در تبیین های خود به پدیده های اقتصادی اهمیت می‌دهد و ملت ها را بر اساس روش معیشت شان تقسیم می‌کند و روش معیشت را نیز تحت تأثیر اوضاع طبیعی و اقلیمی می‌داند (همان: ۲۲۵-۲۲۷). وی معتقد است کسانی که از راه شترچرانی زندگی می‌کنند وارد جلگه های سبز و خرم می‌شوند، اما صاحبان آن سرزمین آنان را می‌رانند و آنان به کوه ها و راه های دشوار پناه می‌برند. زندگی این گروه مانند زندگی حیوانات است و از نرم خوبی مردم شهرنشین دورند (همان: ۲۲۹-۲۲۷). همچنین، توضیح می‌دهد بدلویان از مردم شهرنشین به خیر و شجاعت نزدیک ترند (همان: ۲۳۱) یا اثبات می‌کند اوضاع جغرافیایی و مسکن در رنگ پوست و اخلاق پسر تأثیر می‌گذارد. او همچنین، معتقد است کیفیت غذا نیز در خلقیات تأثیر می‌گذارد و کسانی که در غذایشان از مواد گوناگون استفاده نمی‌شود، روح و اخلاق سالم تر و قیافه زیباتری دارند و بالعکس، کسانی که گوشت و حبوبات می‌خورند اخلاق پست دارند و به امور معنوی و انسانی بی‌توجه‌اند (همان: ۱۶۰-۱۶۷).

۳. عوامل روحی و روانی

ابن خلدون معتقد است برخی عوامل روحی نیز در حال اجتماع مؤثرند. مثلاً در توجیه قلت سکنه افریقای شمالی و مغرب می‌گوید:

بیشتر ساکنان آن نواحی چادرنشین‌اند که هنوز خود عصیت در آنان نیرومند است و درنتیجه زندگی در زیر چادرها و فراز کوهها را که نگهبان آن عصیت و درواقع، حافظ استقلال ایشان است بر انواع دیگر زیست ترجیح می‌دهند. اما، در مشرق زمین مردم به حفظ عصیت و انساب خویش اهمیت نمی‌دهند. بنابراین، شهرها افزون شده و مردم بیشتر شهرنشین‌اند (همان: ۲۲۸).

از نظر وی کلیه اجتماعات دستخوش تغییرند و این تغییرات ارتباط مستقیمی با روحیه

آن اجتماعات دارد و از طرفی هم معتقد است این پدیده‌ها نتیجه ضروری آن گونه اوضاع مادی است که اکثریت افراد آن ملت در آن زیست می‌کنند (همان: ۲۳۶).

عوامل مؤثر در طرز فکر جوامع

از نظر ابن خلدون طرز فکر یک ملت را عوامل ذیل می‌سازند:

۱. آب و هوا و محیط جغرافیایی

ابن خلدون هفت اقلیم در نظر می‌گیرد:

(گرم) ۶ ۷ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ (سرد)

اقلیم ۱ و ۷ که شمال و جنوب‌اند در گرما و سرما متفاوت‌اند و از هر دو سوی، به تدریج که به سمت اقلیم میانه، یعنی ۴، پیش می‌رویم به تدریج از گرما و سرما کم می‌شود و در وسط زمین به تعادل می‌رسد. این نقطه ۴ یا وسط زمین مستعد آبادانی و عمران است و پس از آن نقطه ۳ و ۵. همچنین، هرچه به سمت ۱ و ۷ می‌رویم از عمران و آبادانی دور می‌شویم. همه دانش‌ها، هنرها و ساختمان‌ها، پوشیدنی‌ها و خوردنی‌ها، میوه‌ها، و همه ابتكارات مختص اقلیم معتدل، یعنی ۵ و ۴ و ۳، است و اقلیم‌های ۱ و ۲ و ۶ و ۷ در همه احوال بسی از اعتدال دورند و اخلاق آن‌ها نزدیک به جانوران است و به همین اندازه از انسانیت دورند. در اقلیم ۷، یا جنوب، سیاهان زندگی می‌کنند و چون اقلیم گرم است گرما در مزاج اثر می‌گذارد و روح آن‌ها نیز سرشار از حرارت می‌شود، از این‌رو، روان‌های مردم اقلیم هفتم نسبت به روان‌های مردم اقلیم چهارم (اعتدال) گرم‌تر است. به همین دلیل شادی و فرح سریع‌تر به آن‌ها دست می‌دهد و انبساط و خوشحالی بیشتری دارند و بر اثر همین حالت دچار سبکسری و سبکی می‌شوند (همان: ۹۳-۱۵۹).

۲. نژاد

ابن خلدون به نژاد اهمیت می‌دهد، ولی مفهوم نژاد از نظر ابن خلدون با آنچه ما امروزه می‌گوییم متفاوت است. نژاد در نزد او همان هم‌خونی و قربات است. او می‌گوید اقوام بدوي از عصیت بیشتری برخوردارند، چون بیشتر هم‌خون و خویشاوند هستند (همان: ۲۴۴). همچنین، در بحث نژاد سخنی از عمر نقل می‌کند و می‌گوید:

۲۲ رابطه سبک زندگی و دین داری از دیدگاه ابن خلدون

نسب خویش را بیاموزید و چون نبطیان سواد (عراق) میباشد که هرگاه کسی از اصل ایشان سؤال کند گوید از فلان قریه‌ام (همان: ۲۴۵).

۳. اقتدا و تشابه

ابن خلدون معتقد است در یک نبرد، قومی پیروز می‌شود و قومی شکست می‌خورد. در نهاد قوم پیروز، همواره اعتقاد به کمال و برتری بر ملت شکست‌خورده و مسخرساختن آن‌ها حاصل می‌شود و این احساس بدین‌سبب در قوم پیروز ایجاد می‌شود که قوم مغلوب در فرمان‌بری خود از اقوام پیروز دچار اشتباه می‌شود و بهجای این‌که این اطاعت را معلول غلبهٔ طبیعی آن قوم بداند آن را به کمال و برتری آنان نسبت می‌دهد. این پندار غلط به وجود می‌آید و پس از استمرار تبدیل به اعتقاد می‌شود و کسانی که به آن معتقد‌ند کلیهٔ آداب و شئون قوم غالب را پیروی می‌کنند و به آنان تشبه می‌جویند. ملت شکست‌خورده پیروزی غلبه‌جویان را از عصیّیت یا قدرت و دلاوری آنان نمی‌داند، بلکه گمان می‌کند این غلبه در پرتو عادات و رسوم و شیوه‌های زندگی آن قوم حاصل آمده است. حتی همسایهٔ ضعیف که کنار این قوم شکست‌خورده باشد از این تشبه و اقتدا بهرهٔ بزرگی خواهد داشت (همان: ۲۸۱-۲۸۵).

۴. میل به محاربه

او معتقد است جنگ‌ها و زدوخوردها از نخستین روزهایی که خدا مردم را آفریده است، پیوسته در میان آنان روی می‌داده است و بر روابط‌شان با دیگران تأثیرگذار است (همان: ۲۳۴).

۵. دین و دین‌داری

ابن خلدون دینی را منشأ تأثیرات اصلی می‌داند که از سرچشمهٔ وحی اخذ شده است و روح بشری را واسطهٔ میان جسم انسانی و خدا می‌داند و معتقد است این روح هر چقدر متعالی‌تر باشد، به خدا نزدیک‌تر است؛ چراکه انبیا و اولیا از این روح برخوردارند. او مدعی است که با کشتن جسم و با نماز و روزه می‌توان حقایق مهمی از جهان را در عالم رویا فهمید و خود نیز مدعی است از این راه، به اسراری دست یافته است. او وحی را نیز از این طریق اثبات می‌کند و ایمان راسخش را به اعجاز پیامبر اکرم (ص) که همان قرآن است نشان می‌دهد (حسین، ۱۳۸۳: ۴۶). از نظر ابن خلدون، ایجاد جامعه و انسان معتدل

تنها با وجود حاکمیت پیامبران امکان‌پذیر است. اگر مردم به حق و راستی (دین) بگرایند و دنیا و باطل را فرو بگذارند و به ایزد روی آورند، در هدف و راهی که برگزیده‌اند، متحده می‌شوند و درنتیجه، هم‌چشمی و کشمکش از میان آن‌ها رخت بر می‌بنند و نزاع و اختلاف کمتر روی می‌دهد و همکاری و تعاون نیکو حاصل می‌شود و دایره وحدت کلمه و یک‌زبانی آنان در راه هدف مشترک توسعه می‌یابد، آن‌گاه دولت رو به عظمت و وسعت می‌رود. اجتماع و وحدت دینی، درنتیجه بینایی و فدایکاری، نیروی عصیت را دوچندان می‌کند. از این‌رو، هیچ نیرویی در برابر آنان تاب مقاومت نمی‌آورد. به علاوه، چیزهایی نظری صفات خداوند، حقانیت وحی و نبوت، فرشتگان، ارواح، جن، قیامت، بهشت، و دوزخ از جمله مسائل مهمی هستند که عقل به تنایی نمی‌تواند واقعیت آن‌ها را محقق سازد. بنابراین، باید تعلیم آن‌ها را به شارع واگذاشت. ابن خلدون در این عبارات به روشنی به نقش اساسی «دین» و «معرفت دینی» در ایجاد دولت و شکل‌دهی به وفاق اجتماعی، ازیکسو، و تعیین نوع زندگی افراد، ازسوی دیگر، اشاره می‌کند (فاتحی و اخلاصی، ۹۳: ۱۳۸۸). از طرف دیگر، او معتقد است در انتقال بادیه‌نشینی به شهرنشینی تفاوت‌های فراوانی در شیوه معیشت و سبک زندگی افراد جامعه ایجاد می‌شود که در دین داری آن‌ها تأثیرگذار است؛ یا به عبارتی تغییر سبک زندگی موجب تغییر شکل دین داری در افراد می‌شود که به بررسی آن می‌پردازم.

سبک زندگی

ابن خلدون دو سنت اجتماعی بادیه‌نشین و شهرنشین را براساس روش معیشت و شیوه‌های زندگی یا همان سبک زندگی مطرح می‌سازد و به طور کلی علت اصلی اختلاف این دو سنت را محیط جغرافیایی و شیوه معیشت می‌داند.

باید دانست که تفاوت عادات و رسوم و شئون زندگانی ملت‌ها درنتیجه اختلافی است که در شیوه معاش (اقتصاد) خود پیش می‌گیرند (ابن خلدون، ۱۳۷۳: ۲۲۵).

اگر مدرن‌شدن را فرایند انتقاد از سنت‌ها برای تطابق یک جامعه با مجموعه تغییرات شرایط محیطی، تاریخی، و اجتماعی که آن را فراگرفته تعریف کنیم، سبک زندگی شهرنشینی مورد نظر ابن خلدون به‌نوعی مدرن‌شدن سبک زندگی بادیه‌نشینی است که در حکم هدف برای بادیه‌نشینان است و به نظر ابن خلدون بادیه‌نشینان با رسیدن به سبک زندگی شهری به مطلوب خود نائل می‌آیند، ولی شهرنشینان هیچ گاه شیفتۀ عادات زندگی

بادیه‌نشینی نمی‌شوند، مگر ضرورت ایجاب کند (همان: ۲۳۰). همچنین، از نظر وی بادیه‌نشین متقد سنت‌هاست و می‌گوید:

اگر یکی از ایشان (سخن بادیه‌نشین) فرست مناسبی به‌دست آورد و راه فراری از این زندگی و عادات بیابد و برای او کوچ کردن از این سرزمین میسر گردد، از آن چشم نخواهد پوشید (همان: ۲۴۴).

پیش از پرداختن به مفهوم سنخ‌های اجتماعی باید مفهوم عصیت را در نظریات ابن خلدون درک کنیم. به طور کلی نمی‌توان از مفهوم عصیت ابن خلدون تعریف جامع و مانعی تدوین کرد. عصیت صفت خاص مردم بادیه‌نشین است، در بادیه به وجود می‌آید و جز در بادیه نمی‌تواند زنده بماند و می‌توان از آن به دلاری، شجاعت، دین داری، اخلاق، روح آزادی و آزادگی، فطرت پاک و سالم، بزرگواری، بخشندگی و غیر آن تعییر کرد. عصیت در اصل آن است که آدمی از حریم خود دفاع کند و برای پیروزی بکوشد. از نظر وی، عصیت اساس و محور فلسفه تاریخ و تحولات اجتماعی است. برای او تاریخ، تاریخ رشد، توسعه، غلبه، و پیروزی‌های مبتنی بر عصیت است (همان: ۲۳۹-۲۵۳)؛ چون محیط و شیوه زندگی در شهر با عصیت سازگار نیست، پس عصیت در شهر ضعیف و به‌کلی نابود می‌شود و شهر هرچه گسترده‌تر و متقدم‌تر شود، بیشتر به مرگش نزدیک می‌شود (همان: ۳۶۴) و عوامل اجتماعی تقویت‌کننده عصیت را ۳ عامل عمدۀ ذکر می‌کند که عبارت‌اند از:

۱. بادیه‌نشینی و توحش: از آنجا که بادیه‌نشینی، به خلوص نسب کمک می‌کند، پیوندهای خویشاوندی را محکم‌تر و عصیت قوی‌تری ایجاد می‌کند (همان: ۲۴۲).
۲. دین: نقش دین در تقویت عصیت از راه تأثیف قلوب و ازبین بردن نزاع و اختلاف است (همان: ۳۰۴).
۳. فزونی عدد افراد (همان: ۳۱۲).

و اما عواملی چون معیشت و تجمل (همان: ۲۵) ستم‌کشیدن و خوارگردیدن از طرقی نظیر باج و خراج دادن (همان: ۳۲۱)، رقابت و پراکندگی اهداف (همان)، و رواج روح استبداد (همان: ۳۳۵)، از جمله علل تضعیف‌کننده عصیت‌اند.

سنخ بادیه‌نشین

ابن خلدون در بسیاری از جهات زندگی بادیه‌نشینی را مقدم بر شهرنشینی می‌داند.

و گواه دیگر بر این که بادیه‌نشینی اصل و گهواره شهرنشینی و مقدم بر آن می‌باشد، این است که هرگاه مردم شهری را مورد کنجکاوی و تحقیق قرار دهیم خواهیم دید، بیشتر آن‌ها در آغاز از بادیه‌نشینان و اهالی دهکده‌های نواحی آن شهر بوده‌اند و این امر نشان می‌دهد که احوال و عادات تمدن از کیفیات بادیه‌نشینی سرچشمه گرفته و بادیه‌نشینی اصل و گهواره نخستین است (همان: ۲۳۰).

در مورد شیوه معاش آن‌ها ابن خلدون می‌گوید:

گروهی به کار کشاورزی از قبیل درخت‌کاری و کشت‌وکار می‌پردازند و دسته‌ای امور پرورش حیوان‌ها مانند گوسفنداری و گاوداری و تربیت زنبور عسل و کرم‌ابریشم را پیشه می‌سازند (همان: ۲۲۵).

این گروه خانه‌هایی از موی و پشم حیوانات یا از شاخه‌های درخت یا از گل و سنگ‌های طبیعی می‌سازند و از آن‌ها جز بهره‌بردن از سایه و تهیه پناهگاه منظوری ندارند و گاهی هم به غارها و شکاف‌های کوه‌ها پناه می‌برند (همان: ۲۳۹-۲۵۳).

همکاری ایشان در راه به دست آوردن نیازمندی‌ها و وسائل معاش و عمران از قبیل مواد غذایی، جایگاه، مواد سوت و گرمی به مقداری است که تنها زندگی آنان را حفظ می‌کند و حداقل زندگی یا مقدار سد جوع در دسترس ایشان بگذارد، بی‌آن‌که در صدد به دست آوردن مقدار فروزنتری برآید، زیرا آن‌ها از گام‌نها در مرحله فراتر از آن عاجزند (همان: ۲۶۴).

ابن خلدون براساس سبک زندگی، ویژگی‌های اخلاقی و ارزشی بارز بادیه‌نشینان را خلاصه در موارد ذیل می‌داند:

۱. «به خیر و نیکی نزدیک‌ترند و فساد در میان آن‌ها کمتر از شهرنشینان است» (همان: ۲۳۱) اینان به‌خاطر نوع زندگی‌شان به فطرت نخستین نزدیک‌ترند و از ملکات بدی که درنتیجه فروزنی عادات ناپسند و زشت در نقوص نقش می‌بنند، دورترند (همان: ۲۳۴). اگرچه بادیه‌نشینان نیز مانند شهرنشینان به دنیا روی آورده‌اند، لیکن اقبال آنان در حدود میزان لازم و ضروری است و به مراحل تجمل‌پرستی یا هیچ‌یک از انگیزه‌های شهوترانی و موجباتی که انسان را به لذت‌های نفسانی می‌کشاند، نمی‌رسد، زیرا به همان نسبتی که دادوستد ایشان محدود است عادات و رسوم ایشان نیز در این‌باره ساده است (همان: ۲۳۲).

۲. از شهرنشینان دلیرترند. بادیه‌نشینان به‌سبب نوع زندگی‌شان و جدایی از اجتماعات بزرگ و تنها به‌سربردن در نواحی دورافتاده و دوربودن از نیروهای محافظ و نگهبان و نداشتن باره‌ها و دروازه‌ها به‌خودی خود عهده‌دار دفاع از جان و مال خویش‌اند و آن را به

دیگری واگذار نمی کنند و به هیچ کس در این باره اعتماد ندارند، از این رو، پیوسته مسلح و مجهzenد و در راهها با توجه کامل به همه جوانب می نگرند و از هر خطیری مواطن خود هستند و تمام این عوامل موجب دلاوری آنها می شود (همان: ۲۳۴)؛ همچنین، معتقد بود:

هنگامی که مسلمانان دین خویش را از شارع فرامی گرفتند و این آموزش براساس راه تعلیم فنی یا تربیت آموزشی نبود، رسوخ عقاید ایمان و تصدیق در آنها بیشتر بود و بالطبع نیرومندی و دلیری آنها نیز پایدارتر بود (همان: ۲۳۸).

۳. «در کار غلبه و تسلط از دیگران توانانترند» (همان: ۲۶۲). ابن خلدون معتقد است سرشت‌ها و طبایع انسان درنتیجه عادات و چیزهایی که با آنها الفت می‌گیرد، تکوین می‌یابد. قومی که در بادیه‌نشینی ریشه‌دارتر و خوش وحشی‌گری او افزون‌تر از دیگران باشد در غلبه بر اقوام دیگر تواناتر خواهد بود. عادات بادیه‌نشینی نیروی عصیت ایشان را حفظ می‌کند و نمی‌گذارد رسوم و آداب تجمل خواهی و نازپروری جانشین آن گردد (همان: ۲۶۳).

سنخ شهرنشین

ابن خلدون معتقد است:

زمانی که شرایط اجتماع و همکاری شکل گرفت، وضع زندگی افراد توسعه می‌یابد و در توانگری به مرحله‌ای برتر از نیاز می‌رسند و آنوقت وضع نوین زندگی، آنان را به آرامش و سکونت‌گریدن وامی دارد و در راه افزایش خوارکی‌ها و پوشیدنی‌های گوناگون می‌کوشند و به بهترکردن و ظرافت آنها توجه می‌کنند و در صدد توسعه خانه‌ها و بنیان‌گذاری شهرهای کوچک و بزرگ برمی‌آیند (همان: ۲۲۶).

پس، از نظر وی اجتماع با همکاری و تعاون شکل می‌گیرد و افراد فقط در حد نیازمندی به تولید می‌پردازند و عامل حفظ و پیوندهای آنها عصیت است و اما زمانی که میزان تولیدات آنها به بیش از نیاز و ضرورت می‌رسد به توسعه دست می‌یابند و شهرنشینی آغاز می‌شود. در ابتدای شکل‌گیری شهرنشینی چون هنوز عصیت پابرجاست و از بین نرفته است به آرامش و آسایش می‌رسند و فضای اخلاقی و دینی هنوز پابرجاست. اما به مرور زمان افراد در سبک زندگی شهرنشینی به امور تجملی و وسائل ناز و نعمت متمایل می‌شوند و این تمایل آنها را به سمت نابودی و انحطاط می‌کشاند و برخی از ویژگی‌های شهرنشینان اولیه براساس سبک زندگی‌شان از نظر وی عبارت‌اند از:

۱. سبک زندگی شهرنشینی برای رسیدن به آسایش است (همان: ۲۲۹).

شهرنشینی به منزله هدفی برای بادیه‌نشینان است که به‌سوی آن در حرکت هستند و هنگامی که به فراخی معيشت و توانگری می‌رسند، به عادات و رسوم تجمل خواهی و ناز و نعمت رومی‌آورند و آن‌وقت به آرامش و استقرار زندگی متمایل می‌شوند و به قیود شهرنشینی تن درمی‌دهند (همان: ۲۳۰).

۲. سبک زندگی شهرنشینی به کمال رسیدن نقایصی است که در سبک زندگی بادیه‌نشینی وجود دارد (همان: ۲۴۴).

۳. تمایل به صنعت و یادگیری (همان: ۲۳۸).

۴. دین در آغاز شکل‌گیری سبک زندگی شهرنشینی مانع اسراف و تجمل پرستی می‌شود. بنابراین، حتی ساختمان‌های اولیه بناهای ساده‌ای بیش نیستند. اما، همین که مردم از دین دور شدند بی‌پروا می‌شوند و تجمل خواهی بر می‌گزینند (همان: ۷۰۸).

۵. کاهش عصیت: چون محیط و نظام شهر سازگار با عصیت نیست عصیت در شهر به تدریج ضعیف و درنهایت به کلی نابود می‌شود (همان: ۳۲۸).

پس دولت (آغاز شهرنشینی) در آغاز تشکیل آن به‌شكل بادیه‌نشینی است. سپس هرگاه کشورداری و سلطنت حاصل شود، به‌دبال آن آسایش، فراخی معيشت، و گشايش احوال همراه خواهد بود و شهرنشینی تنها عبارت از تفنن در ناز و نعمت و استوارکردن و نیکوساختن صنایع متداول است به شیوه‌ها و انواع گوناگون آن، از قبیل امور آشپزخانه‌ها و ساختمان‌ها و گستردنی‌ها و ظرفها و دیگر عادات و رسوم امور خانه‌داری (همان: ۲۵۴).

تأثیر تغییر سبک زندگی از بادیه‌نشینی به شهرنشینی در دین داری

ابن خلدون معتقد است در انتقال بادیه‌نشینی به شهرنشینی تفاوت‌های فراوانی در شیوه معيشت و سبک زندگی افراد جامعه ایجاد می‌شود که بر دین داری آن‌ها تأثیرگذار است.

بادیه‌نشینان که به گرسنگی عادت دارند در تأثیر فراوانی نعمت و آسایش زندگی در وضع بدن و حتی در کیفیت دین و عبادت هم نمودار می‌شود. چنان‌که می‌بینیم بادیه‌نشینان و هم شهرنشینانی که در مضیقه و خشونت می‌باشند و به گرسنگی عادت می‌کنند و از شهوات و خوشگذرانی‌ها دوری می‌جویند نسبت به آنان که غرق ناز و نعمت‌اند، دین‌دارترند و به عبادت بیشتر روی می‌آورند، بلکه مشاهده می‌کنیم که اهل دین در شهرها و اماکن پرجمعیت اندک‌اند، زیرا در میان جماعت‌هایی که گوشت‌خوارکی و برخورداری از خورش‌های گوناگون و خوردن مغز گندم بدون پوست افراط می‌کنند، قسالت و غفلت

تمیم می‌یابد و به همین سبب پارسایان، بهویژه از میان بادیه‌نشینانی، برمی‌خیزند که از حیث غذا در مضيقه می‌باشند و از انواع ناز و تنعم محروم‌اند (همان: ۱۶۳).

به‌طور کلی سبک زندگی شهرنشینی بیانگر تجمل‌خواهی و فراوانی عادات ظرفات‌جویانه جامعه و دولت است. از این‌روست که این سبک زندگی، پیش از آن‌که از جنبه‌های خوب زندگی اجتماعی پرورونق رایج در شهرها حکایت کند، نتیجهٔ شایان نکوهش عادت به ناز، نعمت، تجمل، و هوس‌های گوناگون است که درنهایت به فساد اخلاقی شهروندان می‌انجامد:

هرگاه برای زیباقردن در کیفیات امور خانه به مرحلهٔ نهایی برسند، به‌دبال آن فرمانبری از شهوت‌پذیری آید و نفس انسان از این عادات به الان گوناگونی متلوں می‌شود که حال وی با آن‌ها در هیچ‌یک از امور دین و دنیا او استقامت نمی‌پذیرد و اصلاح نمی‌شود (همان: ۷۳۶).

ابن خلدون یکی از عوامل دورشدن انسان‌ها از دین را در سبک زندگی زمامداران می‌داند. وی برای دولت‌ها مراحل مختلف و برای زمامداران در هریک از مرحله‌ها صفاتی را در نظر می‌گیرد که متناسب با آداب و رسوم همان مرحله هست و در مرحله دیگر یافت نمی‌شود (همان: ۳۳۳). وی برای فرمانروایی پنج دوره در نظر می‌گیرد که مرحله پنجم دوران اسراف و تبذیر است و «رئیس دولت در این مرحله آنچه را که پیشینان او گردآورده‌اند در راه شهوت‌رانی‌ها و لذایذ نفسانی و بلذل و بخشش بر خواص و ندیمان خویش در محفل‌ها و مجالس عیش تلف می‌کند و یاران و همراهان بد و نابکار بر می‌گزیند...» (همان: ۳۳۶) و همچنین، معتقد است که در سبک زندگی شهرنشینی مردم مجبور به اطاعت از فرمانروایان هستند چون:

در شهر همه کس فرمانروا و صاحب اختیار کار خود نیست، رئیسان و امیرانی که عهده‌دار امور مردم و مسلط بر آنان می‌باشند نسبت به دیگران گروهی اندک‌اند و بنابراین اکثریت مردم ناگزیرند فرمانبر دیگری باشند و در زیر تسلط و فرمانروایی او به سر برند (همان: ۲۳۱).

و این فرمانبران از لحاظ دینی فاسد می‌شوند، زیرا عادت و فرمانبری از آن‌ها مایهٔ تباہی وی می‌شود و انسانی که در دین و اخلاق فاسد گردید در حقیقت انسانیت خود را تباہ می‌کند (همان: ۷۴۰).

براساس نظریهٔ گلارک و استارک همهٔ ادیان جهان به‌رغم آن‌که در جزئیات بسیار متفاوت‌اند دارای حوزه‌هایی کلی هستند که دین‌داری در آن حوزه‌ها جلوه‌گر می‌شود. این

حوزه‌ها را می‌توان به مثابه ابعاد اصلی دین داری در نظر گرفت که عبارت‌اند از: اعتقادی، مناسکی، پیامدی، تجربی، و فکری (سراج‌زاده، ۱۳۸۳: ۶۳). اگر دین داری را با سه بعد اعتقادی، مناسکی، و پیامدی یا اخلاقی در نظر بگیریم می‌توانیم تغییرات مورد نظر ابن خلدون در انتقال سبک زندگی بادیه‌نشینی به شهرنشینی و تأثیر آن در دین داری را در موارد ذیل بررسی نماییم.

بعد اعتقادی

اعتقادات: داوری‌ها و احکامی هستند که بر مبنای ایمان پدید می‌آیند و این داوری‌ها مانند همه آفریده‌های انسانی نسبی، ناپایدار، و محدود به فرهنگ‌اند (دیویس، ۱۳۸۷: ۱۷).

این تعریف به‌وضوح در معالمه ابن خلدون در برخی از ابعاد اعتقادی که وی معتقد بوده است، مشاهده می‌شود. ابن خلدون در مبحث اعتقادی بیان می‌کند که انسان دین دار به قیامت (بهشت، دوزخ، جهنم)، موجودات آسمانی (فرشتگان، ملائک، جن)، وحی و نبوت، و عصیت بر پایه خویشاوندی و دینی اعتقاد دارد. وی درخصوص سه مورد اول در تغییر سبک زندگی سخن زیادی نمی‌گوید، اما مهم‌ترین خصیصه نظام اجتماعی جدید را در این می‌داند که قدرت و اهمیت عصیت مبتنی بر خویشاوندی واقعی یا خیالی و زندگی مشترک و خانوادگی به‌طور نسیی رو به انقراض می‌رود. دولت حاکم می‌کوشد به‌جای روابط سنتی دستگاه دیوانی کارآمد را برای اداره کردن سازمان‌های گوناگون حکومت به‌کار گیرد. خون‌پرستی در آن‌ها تضعیف می‌شود و به‌سبب کار در بازار و کارمند دولت‌بودن، رابطه‌شان با قبیله فراموش و دلبستگی‌ها و تعلقات گذشته‌شان تضعیف می‌شود (ابن خلدون، ۱۳۷۳: ۳۲۲)؛ وی همچنین می‌گوید:

معمولًا در شهر اصل و نسب خانوادگی در طول زمان به‌علت امتصاص طبقات مختلف اجتماعی ازین می‌رود، درنتیجه در شهر خانواده‌های اصل و دارای اصل و نسب مشخص یافت نمی‌شود، بدین‌سبب ساکنان شهر را افرادی بی‌هویت، پست و فرومایه تشکیل می‌دهند که به هیچ‌روی نمی‌توان برای آن‌ها حقوقی قائل شد (همان: ۲۵۴).

یعنی در سطح وسیعی تحولات در عرصه‌های مختلف جامعه صورت می‌پذیرد، امور معنوی در مقابل مسائل مادی به‌سبب آمیزش با پول کم‌رنگ می‌شود، ارزش‌های مادی جای اندیشه‌های معنوی را می‌گیرد و موجب عدم ادراک مراتب روحانی و معنوی دانشمندان و فرهیختگان از طرف ساکنان شهر می‌شود. از نظر ابن خلدون، فرمانبری از

شهوات و نفس موجب می شود امور دینی اصلاح نگردد، زیرا آین صبغت عادات مزبور چنان در وی ریشه می دواند و مستحکم می شود که جداشدن از آنها بر او دشوار می گردد (همان: ۷۳۶). ابن خلدون معتقد است در سبک زندگی شهرنشینی «ایمان در میان مردم تقلیل می یابد و مردم از احکام فرمانروایان پیروی می کنند و رفته رفته شرع جنبه دانش و صناعتی به خود می گیرد که باید آن را از راه تعلیم فراگیرند» (همان: ۲۳۸). وی همچنین، معتقد است:

هنگامی که مسلمانان دین خویش را از شارع فرامی گرفتند و براساس راه تعلیم فنی یا تربیت آموزشی نبود، رسوخ عقاید ایمان و تصدیق در آنها بیشتر بود و بالطبع نیرومندی و دلیری آنها نیز پایدارتر بود (همان).

بعد مناسکی

ابن خلدون در مورد تغییرات مناسکی به طور جزئی سخن نمی گوید، اما به طور کل معتقد است که در سبک زندگی شهرنشینی مردم کم کم شعائر و تعالیم مذهبی را فراموش می کنند و دستورات آن را زیر پا می گذارند. عصیت پرمیانی سود و منفعت پرستی شکل می گیرد و روابط خونی، عرق ملی و طایفه‌ای فراموش می شود و سبک زندگی شهری را عامل انحطاط و انفراض دین و دولت می داند (همان: ۳۰۲). وی همچنین، معتقد است یادگیری دین در سبک زندگی شهرنشینی از طریق تعلیم فنی و تربیت آموزشی بوده است و دیگر از طریق شارع نیست.

بعد پیامدی و اخلاقی

از نظر ابن خلدون در سبک زندگی بادیه‌نشینی مردم فقط به ضروریات پسندیده می کنند و برای به دست آوردن آن می کوشند. بنابراین، تجمیل پرستی در زندگی شان راهی ندارد. ولی، به محض این که در شهر ساکن شدند، رفاهزادگی در زندگی آنها سرایت می کند درنتیجه، نازپرورده می شوند و فساد و هرج و مرج دولت را می پوشاند و تمدن به فنا می رود (همان: ۲۵۴)؛ در جایی می گوید:

اجتماع شهر و ندان، به علت خوگرفتن به تجمل، شهوت پرست شده و با اخلاق و دین غریبه می شود. براین اساس، انسان شهرنشین از خود بیگانه و ماهیتش دگرگون می شود. پستی‌ها و رذایل، صفحه پاک ضمیرش را می پوشاند. مذهب و اخلاقیات نیز که انسان را از آلوده شدن

به گناه و فسق بازمی‌داشتند، در شهر از یادها می‌رونده و فراموش می‌شوند. انسان شهربنشین به هیچ اصولی پایبند نیست تا از انجام جنایت و تجاوز و هتاکی او را بازدارد (همان: ۲۳۵).

از نظر ابن خلدون، در سبک زندگی شهربنشینی مردم توانایی برخورد با مسائل اجتماعی اطراف خویش، برخورد با طبقه حاکم، و به تعی آن اصلاح در وضع موجود خویش را ندارند.

بدین‌سبب نمی‌توان ایشان را انسان آزاده محسوب کرد، زیرا این‌گونه افراد همواره درگیر مسائل شخصی خویش‌اند و مضلات و مسائل مذکور، مانع از شکل‌گیری روحیه آزادگی و جوانمردی در آن‌ها می‌گردد. کسی که در شهر به هیچ‌رو قدرتی نداشته باشد، به وی توجهی نمی‌شود و قادر به انگیختن هیچ‌کس نخواهد شد و این‌گونه کسان شهربنشینان‌اند که دارای هیچ‌گونه قدرتی نیستند (همان: ۲۵۶).

تمام این عوامل موجب عدم احساس تعلق به مکانی خاص از سوی شهروندان و درنتیجه ره‌اکردن شهر در هنگام بروز خطر می‌شود.

از این‌رو، که شهربنشینان پیوسته در انواع لذتها و عادات تجمل‌پرستی و ناز و نعمت غوطه‌ورنده و به دنیا رؤی می‌آورند و شهوات دنیوی پیشه می‌گیرند. نهاد آنان به بسیاری از خوی‌های نکوهیده و بدی‌ها آلوده شده و به همان اندازه که خوی‌های ناپسند و عادات زشت در نهاد آنان رسوخ یافته است از شیوه‌های شرم‌مندگی و سنگینی هم رخت برپسته است و می‌بینیم بسیاری از ایشان در مجالس و محافل و در میان بزرگتران و محارم خود سخنان زشت و دشنامها و کلمات رکیک بر زبان می‌آورند و به هیچ‌رو شرم و وجдан و حیا مانع آنان نمی‌شود و ایشان را از این روش ناپسند بازنمی‌دارد، زیرا عادات بد چنان ایشان را فراگرفته است که در کردار و گفتار از تظاهر به اعمال زشت و ناستوده امتناع نمی‌ورزند (همان: ۲۳۵).

از نظر وی دروغ‌گویی، ریاکاری، و دست‌اندازی به نوامیس مردم در آن‌ها فراوان شده و حس شجاعت در آن‌ها از بین می‌رود، همچنین شهربنشینان به‌سبب کافی‌بیودن درآمد به تقلب، فریب، و نیرنگ متولّ می‌شوند، اخلاق در آن‌ها متزلزل و دین فراموش می‌شود. او افراد را در سبک زندگی شهربنشینی عمدتاً افرادی لاابالی و بی‌صرف معروفی می‌کند که بیشتر آن‌ها انگل اجتماع محسوب می‌گردند (همان: ۲۴۶) و همچنین معتقد است:

شهربنشینان در بستر آسایش و آرامش آرمیده و غرق ناز و نعمت و تجمل‌پرستی شده و درنتیجه خوی زنان و کودکان در آنان رسوخ یافته که باید خداوند خانه (رئیس شهر) متکفل امور آنان باشد و به خود هیچ‌گونه اعتمادی ندارند و این خوی رفته‌رفته چنان در آنان رسوخ یافته که به مثابه سرشت و طبیعت ایشان شده است (همان: ۲۳۵).

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب مطرح شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که ابن خلدون در اثر ماندگار خود، مقدمه، دو نوع سنت اجتماعی با سبک‌های زندگی متفاوت و ویژگی‌های خاص خودش به تصویر می‌کشد و معتقد است که شیوه معيشت و محیط جغرافیایی دو عامل مهم در شکل‌گیری این تفاوت است و سبک زندگی در مسکن، نحوه پوشش، خوراک و غذا، نوشیدنی، نوع سوخت، امور آشپزخانه، و خانه‌داری نمود می‌یابد. از نظر وی، انسان بدوی به‌جهت شیوه معاش و سبک زندگی اش در متن طبیعت قرار گرفته و در رابطه مستقیم با طبیعت از اصالت و فرهنگ نایی برخوردار است و به اندازه نیاز تولید می‌کند. اما، هنگامی که نیاز به افزایش تولید پیدا می‌شود شهرنشینی شکل می‌گیرد و سبک زندگی در بی این شکل‌گیری تغییر می‌یابد؛ اخلاق، فرهنگ، و نوع نگاه افراد به مسائل دینی دستخوش تحول و واجد صفاتی خاص می‌شود. به نظر وی، در ابتدای شکل‌گیری شهر، سبک زندگی و نظامهای ارزشی نوع تکامل یافته بادیه‌نشینی است و دین هنوز نقش مهمی ایفا می‌کند، لیکن در عمران حضری که سبک‌های زندگی به تجمل‌گرایی، اسراف، و تبذیر می‌گراید، ارزش‌ها تغییر می‌یابند، دین داری دگرگون می‌شود و انسان به سوی گمراهی و نابودی گام برمی‌دارد و دارای رذالت اخلاقی و خصوصیت‌های منفی می‌شود.

منابع

- ابن خلدون، عبدالرحمٰن (۱۳۷۳). مقدمه، ترجمه محمد پروین گتابادی، ج ۱ و ۲، تهران: علمی و فرهنگی.
 حسین، طه (۱۳۸۳). فلسفه‌ی ابن خلدون، ترجمه امیر هوشنگ دانایی، تهران: آکاد.
 دیویس، چارلز (۱۳۸۷). دین و ساختن جامعه، ترجمه حسن محاشی و حسین باب‌الحوائجی، تهران: یادآوران.
 سراج‌زاده، سید‌حسین (۱۳۸۳). چالش‌های دین و مدنیّت، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 فاتحی، ابوالقاسم و ابراهیم اخلاقی (۱۳۸۸). «زیرساخت‌های دینی اندیشه‌های اجتماعی ابن خلدون»، معرفت فرهنگی و اجتماعی، ش ۱.